﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾ [البقرة: 107]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لـمّا ذكرَ سبحانَه وتعالَى في الآيةِ السَّابقةِ النَّسخَ، وهو بيانٌ لقدرةِ اللّهِ تعالَى في رفعِ الآياتِ القرآنيّةِ والإتيانِ بخيرٍ منها بعدَ إنزالِها، ناسبَ أنْ يذكرَ في هذهِ الآيةِ كونه مالكًا للآياتِ الكونيّةِ، وأنَّه قادرٌ على التَّصرُّفِ فيها وحدَه دونَ سواهُ، فكانتْ هذهِ الآيةُ كالدَّليلِ على الآيةِ السَّابقةِ، فكما أنَّه وحدَه المتصرِّفُ في شؤونِ خلقِه، فهو كذلكَ وحدَه المتصرِّفُ في شؤونِ كتابِه، وليسَ لأحدٍ أن يُغيِّرَهُ من تلقاءِ نفسِه، أو أنْ يعترضَ على نسخِ شيءٍ منه.

ووقعتْ هذهِ الآيةُ كالبيانِ لفاصلةِ الآيةِ السَّابقةِ، كما وقعَ صدرُ الآيةِ السَّابقةِ كالتمهيدِ والتوطئةِ للفاصلةِ؛ إذْ مدارُ الأمرِ على قدرةِ اللّهِ تعالَى في الكتابِ المسطورِ والكونِ المنشورِ، فوقعتِ الفاصلةُ حَجَرَ زاويةٍ في تناسبِ المعاني واتّصالِها.

قال ابن عاشور في وجه ارتباط هذه الآية بما سبق: هذا الكلام "مَسُوقٌ لِبَيانِ حِكْمَةِ النَّسخِ والإتْيانِ بالخَيْرِ والمِثْلِ؛ بَيانًا غَيْرَ مُفَصَّلٍ عَلى طَرِيقَةِ الأُسْلُوبِ الحَكِيمِ؛ وذَلِكَ أنَّهُ بَعْدَ أنْ فَرَغَ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلى أنَّ النَّسْخَ الَّذِي اسْتَبْعَدُوهُ وتَذَرَّعُوا بِهِ لِتَكْذِيبِ الرَّسُولِ هو غَيْرُ مُفارِقٍ لِتَعْوِيضِ المَنسُوخِ بِخَيْرٍ مِنهُ أوْ مِثْلِهِ أوْ تَعْزِيزِ المُبَقّى بِمِثْلِهِ؛ أُرِيدَ أنْ يَنْتَقِلَ مِن ذَلِكَ إلى كَشْفِ ما بَقِيَ مِنَ الشُّبْهَةِ؛ وهي أنْ يَقُولَ المُنْكِرُ: وما هي الفائِدَةُ في النَّسْخِ حَتّى يَحْتاجَ لِلتَّعْوِيضِ وكانَ مُقْتَضى الظّاهِرِ أنْ يَتَصَدّى لِبَيانِ اخْتِلافِ المَصالِحِ ومُناسَبَتِها لِلْأحْوالِ والأعْصارِ ولِبَيانِ تَفاصِيلِ الخَيْرِيَّةِ والمِثْلِيَّةِ في كُلِّ ناسِخٍ ومَنسُوخٍ؟ ولَمّا كانَ التَّصَدِّي لِذَلِكَ أمْرًا لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ عُقُولُ السّامِعِينَ لِعُسْرِ إدْراكِهِمْ مَراتِبَ المَصالِحِ وتَفاوُتَها لِأنَّ ذَلِكَ مِمّا يَحْتاجُ إلى تَأْصِيلِ قَواعِدَ مِن أُصُولٍ شَرْعِيَّةٍ وسِياسِيَّةٍ، عَدَلَ بِهِمْ عَنْ بَيانِ ذَلِكَ، وأُجْمِلَتْ لَهُمُ المَصْلَحَةُ بِالحِوالَةِ عَلى قُدْرَةِ اللّهِ تَعالى الَّتِي لا يَشِذُّ عَنْها مُمْكِنٌ مُرادٌ، وعَلى سَعَةِ مُلْكِهِ المُشْعِرِ بِعَظِيمِ عِلْمِهِ، وعَلى حاجَةِ المَخْلُوقاتِ إلَيْهِ إذْ

لَيْسَ لَهم رَبٌّ سِواهُ ولا ولِيٌّ دُونَهُ، وكَفى بِذَلِكَ دَلِيلًا عَلى أنَّهُ يَحْمِلُهم عَلى مَصالِحِهِمْ في سائِرِ الأحْوالِ"[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿مُلْكُ﴾: اسمٌ ثلاثيّ مجردٌ، جذرُه اللغويّ (ملك)، و"الميمُ واللّامُ والكافُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قوّةٍ في الشّيءِ ... ثمَّ قيلَ مَلكَ الإنسانُ الشّيءَ يملكهُ ملكًا، والاسمُ الملكُ؛ لأنّ يدهُ فيهِ قويَّةٌ صحيحةٌ"[2].

والملكُ يكونُ على نوعينِ "مِلْكٌ هو التملّكُ والتّولّي، ومِلْكٌ هو القوّةُ على ذلكَ، تولّى أو لم يتولّ"[3] وعبّرَ عنه بأنّه "الحقّ الدّائم للّهِ"[4].

والملكُ هنَا جميعُ ما خلقَ اللّهُ من أجرامٍ وسماواتٍ وأرضينَ وبشرٍ وحيوانٍ وجمادٍ وغيرِه فهو ملكُه؛ لذلكَ قيلَ إنّ المُلكَ هو "التسلطُ على جماعة والتصرفُ في أمرَهم؛ فهو من إمساكِه بأمورِهم حُكمًا وتدبيرًا"[5].

2) ﴿دُونِ﴾: اسمٌ ثلاثيّ، جذرُه اللغويّ من (دون)، وأصلُ معناهُ "يدلُّ على المداناةِ والمقاربةِ، يُقالُ: هذا دونَ ذاكَ، أي هوَ أقربُ منهُ"[6] و"يُقالُ للقاصرِ عن الشيءِ: دونَ"[7].

وهو أيضًا "نقيضُ فوقَ، وهو تقصيرٌ عن الغايةِ؛ ويكونُ ظرفاً ... يقال: هذَا دُونك في التَّحقيرِ والتَّقريبِ ... ويقالُ: دونَك زيدٌ في المنزلةِ والقربِ والبعدِ"[8] وقدْ يأتِي بمعنَى غيرِ، والمعنَى المرادُ في الآيةِ "ليسَ لهم من يواليهم من دونِ أمرِ اللّهِ"[9].

3) ﴿وَلِيٍّ﴾: زنةُ (فَعِيل) صيغةُ مبالغةٍ، جذرُه اللغويّ من (ولي)، وهو بياءينِ (وليي) الأولَى ياءُ الوزنِ، والثانيةُ ياءُ الأصلِ، ثمّ أُدغمَتا فصارَ (وليّ).

---

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/663.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (ملك).
(3) الراغب، المفردات: (ملك).
(4) الراغب، المفردات: (ملك).
(5) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (ملك).
(6) ابن فارس، مقاييس اللغة: (دون).
(7) الراغب، المفردات: (دون).
(8) الزّبيديّ، تاج العروس: (دون).
(9) الراغب، المفردات: (دون).

والأصلُ في معناهُ دلالتُه على القربِ[1]، ومصدرُه الولاءُ من "واليتُ بَين الشّيئين موالاةً وولاءً ... والولايَةُ الإمارةُ، والوليّ خلافُ العدوِّ"[2]، وهو المرادُ في الآيةِ الكريمةِ، وهو الناصرُ والحليفُ.

وهو "لزومُ الشيءِ شيئًا آخرَ تبعًا له مع نحوٍ من الاشتمالِ، كما يتمثّلُ في لزومِ الوَليةِ الظهرَ مشتملةً عليه"[3] والوليةُ البرذعةُ على ظهرِ البعيرِ فهي ملازمةٌ لهُ، وكذا الحليفُ والنّاصرُ ملازمٌ ومعينٌ لا ينفكُّ عن مولاهُ.

4) ﴿نَصِيرٍ﴾: وصفٌ على صيغةِ فَعِيل بمعنَى فاعِلٌ ﴿نَصِيرٍ﴾ بمعنى (ناصِر)، وهو من (نصر) فعلُه نصرَ ينصرُ نصرًا، ومعناهُ المجردُ "مجاري الماءِ (مَسايلُه) إلى الأوْديةِ، والنّاصرُ يجيءُ من مكانٍ بعيدٍ"[4] والعلاقةُ أنّ "الإمدادَ بما فيهِ زيادةٌ مناسبةٌ وقوةٌ: كما تمدّ النواصرُ الأوديةَ والتلاعَ بالماءِ"[5] ومن هذا الملحظِ جاءتِ النّصرةُ بمعنَى إعانةِ المظلومِ، ومَن به حاجةٌ لذلكَ.

و"النَّصرُ والنُّصرةُ: الإعانةُ والمنعةُ، يُقالُ: نصرتُه؛ أي: أعنتُه على عدوّهِ ومنعتُه منه"[6] فالنَّصيرُ في الآيةِ بمعنَى: المعينُ، وهو يشبهُ (الوليّ) "فكلاهمَا فَعِيلٌ بمعنَى فاعِل على وجهِ المبالغةِ"[7].

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

توجِّه الآيةُ الكريمة خطابًا للنَّبيِّ ﷺ وأُمَّته متضمِّنًا استفهامًا تقريريًّا مقصودُه الإلهابُ والتهييجُ للمؤمنينَ، والإقرارُ الملزمُ بقدرةِ اللهِ على النَّسخِ قياسًا على قدرتِه في ملكوتِ السَّماواتِ والأرضِ لغيرِهم، فكما أنَّ ملكوتَه سبحانَه تحتَ تصرُّفه وأمرِه؛ فإنَّ كتابَه كذلكَ بأمرِه ينزلُ وبأمرِه يُنسخُ، وما لأحدٍ من عمومِ خلقِه وليٌّ يقومُ بأمرَهم ويرعاهُم، ولا نصيرٌ يدفعُ عنهم الشَّرَّ والفسادَ، فمجمعُ الأمرُ الكونيّ والشرعيّ بيدِه دونَ سواهُ، ومَن لمْ يعلمْ ذلكَ فإنَّه واقعٌ في محظورٍ عقديٍّ كبيرٍ.

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (ولي).
(2) ابن دريد، جمهرة اللغة: (ولي).
(3) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (ولي).
(4) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (نصر).
(5) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (نصر).
(6) السمين الحلبيّ، عمدة الحفّاظ: (نصر).
(7) الفخر الرازيّ، مفاتيح الغيب: 2/253.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبلاغيُّ:

بلاغةُ الاستفهامِ:

التقاءُ معنيي الاستفهامِ في مقصدٍ دلاليّ واحدٍ

اختلفَ المفسِّرونَ في معنَى الاستفهامِ في قولِه تعالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ على قولينِ: الأوَّل: التَّقريرُ، والثَّاني: الإنكارُ[1]، وهذانِ القولانِ مؤدَّاهُما واحدٌ؛ فالتَّقريرُ تحصيلُ مجملِ الكلامِ، أي: أنَّ مؤدَّى الجملةِ هوَ لتقريرِ المخاطَبِ على مضمونِ الكلامِ، وهو العلمُ بأنَّ اللّه لهُ ملكُ السَّماواتِ والأرضِ، والإنكارُ تحصيلُ تفصيلِ الكلامِ، أي: أنَّ الهمزةَ الدَّاخلةَ على الفعلِ المضارعِ دلَّتْ على إنكارِ عدمِ العلمِ، وذلكَ أنَّ أصلَ الكلامِ قبلَ دخولِ الهمزةِ: (لمْ تعلمْ...) ومعنى هذهِ الجملةِ منكرٌ، فلمَّا دخلتِ الهمزةُ كانتْ لإنكارِه، ومؤدَّى الإنكارِ أنْ يُقرَّ المخاطَبُ بمضمونِ عكسِه، وبهِ تلتقِي أقوالُ المفسِّرينَ بهذا التَّوجيهِ.

فائدةُ التِّكرارِ اللفظيّ:

توجيهُ العلمِ إلى معلومٍ واحدٍ؛ فالقدرةُ المطلقةُ علَّةُ الملكِ المطلقِ

جاءَ قولُه تعالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ في فاصلةِ الآيةِ السَّابقةِ، وصدرِ الآيةِ اللَّاحقةِ، وهذا التّوالي اللفظيّ ألجأَ المفسِّرينَ إلى توجيهِه بما يُبعدُ عنه شبهةَ التَّكرارِ المحضِ، وخُلاصةُ قولِهم بأنَّ الآيةَ الأولى جاءَ فيها تقريرُ قدرةِ اللّهِ تعالَى، والثَّانيةَ جاءَ فيها تقريرُ ملكِ السَّماواتِ والأرضِ للّهِ وحدَه، ولو كانَ في الآيتينِ تكرارٌ حقيقيّ؛ لكانَ الملكُ هوَ القدرةُ، ولكانَ تكرارًا لفظيًّا من غيرِ فائدةٍ[2]، والملكُ دليلُ القدرةِ ونتيجةٌ من نتائجِه، إذِ القدرةُ سابقةٌ له[3]؛ "لأنَّ الّذي يكونُ لهُ ملكُ السَّماواتِ والأرضِ، لا جرمَ أنْ يكونَ قديرًا على كلِّ شيءٍ"[4]، فالقدرةُ المطلقةُ علّةُ الملكِ المطلقِ.

(1) الآلوسي، روح المعاني: 1/353.
(2) الرازيّ، مفاتيح الغيب: 3/253.
(3) البيضاويّ، أنوار التنزيل: 1/99.
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/665.

سرُّ التعبيرِ بلفظِ الجلالةِ وإيثارُه على الضميرِ:

في قولِه تعالَى: ﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ﴾ عبّرَ بالاسمِ الظاهرِ وهو لفظُ الجلالةِ ﴿ٱللَّهَ﴾، وآثرَه على الضميرِ العائدِ عليهِ سبحانَه، فقالَ: ﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ﴾، ولمْ يقلْ (ألمْ تعلمْ أنّ له ملكَ السماواتِ والأرضِ) معَ إمكانِ ذلكَ لغةً ونظماً؛ وذلكَ لتربيةِ المهابةِ في النفوسِ؛ ولأنّه الاسمُ العلمُ الجامعُ لسائرِ الصفاتِ، ففي ضمنِه كونُه صفةَ الملكِ، فهو أبلغُ في نسبةِ الملكِ إليهِ من الضميرِ[1]؛ لأنّ الأصلَ في النظمِ الأسماءُ الظاهرةُ، وإنّما الضمائرُ عوضٌ منهَا.

قوّةُ التئامِ النَّظمِ بالسِّياقِ:

أثرُ التقديمِ في الاختصاصِ والتّشويقِ والتحسينِ الصّوتيّ

قُدِّم الجارُّ والمجرورُ في قولِه تعالَى: ﴿لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾، وهو تقديمٌ جائزٌ عربيَّةً، وأصلُ النَّظمِ: (ملكُ السماواتِ والأرضِ لهُ)؛ ولتقديمِه نكتتانِ بلاغيّتانِ، أمَّا الأولَى: فهي الاختصاصُ، أي: اختصاصُه بالملكِ دونَ سواهُ، وهو معنًى يُقرُّه السِّياقُ، وما أجملَ أنْ يلتئمَ النَّظمُ معَ دلالةِ السِّياقِ، وأمَّا الثَّانيةُ فهي التَّشويقُ، فإذا قرأَ القارئُ: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ﴾ تشوَّقَ السَّامعُ ليعرفَ ما لهُ، ولطيفةٌ لفظيَّةٌ ثالثةٌ وهي الجرْسُ الصَّوتيّ، فتأخيرُ ﴿لَهُۥ﴾ يختلفُ صوتًا عن تقديمِه.

سرُّ تقديمِ السّماواتِ على الأرضِ:

مكانةُ السَّماواتِ وأهميتُها وعظمتُها وكونُها أصلَ القرآنِ ومصدرَه

قُدِّمَ ذكرُ السَّماواتِ على الأرضِ لمجموعةٍ من الأسبابِ وهي:

أوّلًا: جريًا على عادةِ القرآنِ الكريمِ؛ فإنّ القرآنَ قدَّمَ ذكرَ السَّماواتِ على الأرضِ بما يزيدُ عن مئةِ آيةٍ، ولم يتأخَّرْ ذكرُها إلّا في آيتينِ لموجبٍ دلاليّ.

ثانيًا: أثرُ السِّياقِ في تقديمِها؛ فإنَّ السِّياقَ دالٌّ على نسخِ القرآنِ، والقرآنُ ونسخُه نازلٌ من السَّماءِ.

(1) الآلوسي، روح المعاني: 1/354.

ثالثًا: تقديمُ الأعظمِ والأعلَى، فالشأنُ أنْ يتقدَّمَ ذكرُ الأعظمِ والأعلَى مكانًا على غيرِه، إلّا إنْ كانَ هناكَ ما يوجبُ خلافَه.

رابعًا: التقديمُ للأهميةِ والقداسةِ، فالسماواتُ فيها العرشُ والكرسيّ، والأرواحُ تصعدُ إليها، وفيها الجنّةُ والنارُ، وسوى ذلكَ من الغيبياتِ.

توجيه المخصوصِ بالذِّكرِ:

عظمُ السَّماواتِ والأرض لاشتمالِهما سائرَ المخلوقاتِ

خصَّت الآيةُ "السَّماواتِ وَالأَرْضَ - بالملكِ -؛ لأنّهما من أعظمِ المخلوقاتِ الظاهرةِ، ولأنّ كلَّ مخلوقٍ لا يخلُو عن أنْ يكونَ في إحدى هاتينِ الجهتينِ؛ فكانَ في الاستيلاءِ عليهما إشارةٌ إلى الاستيلاءِ على ما اشتملا عليهِ"[1].

بلاغةُ عطفِ الجملةِ على الجملةِ:

إلحاقُ المعنويِّ المتصوَّرِ بالماديِّ المقطوعِ به

عُطِفَ قولُه تعالَى: ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾ على "الجملةِ الواقعةِ خبرًا لـ﴿أَنَّ﴾ داخلٌ معهَا حيثُ دخلتْ"[2]، ومقتضَى العطفِ ضرورةَ أنْ يعلمَ المخاطَبُ بأنَّه لا وليَّ ولا ناصرَ لهُ أحدٌ من دونِ اللّهِ سبحانَه، كما علمَ أنَّه لا مالكَ للسماواتِ والأرضِ أحدٌ سوى اللّهِ تعالَى سواءً بسواءٍ، وتظهرُ بلاغةُ العطفِ في تنزيلِ العلمِ بانتفاءِ الولايةِ والنصرةِ عن جميعِ المخلوقاتِ، منزلةَ ملكِ السماواتِ والأرضِ للّهِ وحدَه، وهذا أبلغُ في بيانِ المقصودِ بإلحاقِ المعنويّ المتصوَّرِ بالماديّ المسلَّمِ به.

نكتةُ تقديمِ الوليّ على النصيرِ:

قربُ الوليِّ وسهولةُ حالِهِ في الشفاعةِ والقيامِ بالأمورِ

قُدِّمَ الوليُّ على النَّصيرِ لسببينِ اثنينِ:

الأوَّل: القربُ؛ فالوليُّ أقربُ من النَّصيرِ، إذْ به تقومُ الأمورُ والأحوالُ، ثمّ يكونُ النصيرُ في أحوالِ النصرةِ والتأييدِ، والمعنى:

(1) الآلوسي، روح المعاني: 1/353.
(2) الآلوسي، روح المعاني: 1/351.

"وليسَ لكم، أيّها المؤمنونَ، بعدَ اللّهِ من قيّمٍ بأمرِكم، ولا نصيرٍ فيؤيِّدُكم ويقوِّيكُم، فيعينُكم على أعدائِكم"[1].

الثاني: السهولةُ؛ "لأنّ الركنَ الشديدَ الّذي يستندُ إليهِ، إمّا وليّ يشفعُ أو ناصرٌ يدفعُ، والأولُ أسهلُ الطريقينِ فلذلكَ قدّمَ الوليّ على النصيرِ"[2].

بلاغةُ الاحتراسِ:

نـفـيُ أوهـامِ الأفهامِ أن يكون نـصيرٌ مـن دون الله

عطفَتِ الآيةُ النصيرَ على الوليّ في قولِه: ﴿وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ﴾ - والعطفُ يقتضِي المغايرةَ -؛ للاحتراس[3]؛ فالوليّ "قد يضعُفُ عن النُّصرةِ، والنصيرُ قد يكونُ أجنبيًّا من المنصورِ"[4] فلحصولِ التكاملِ بينَ ولايةِ الوليّ ونصرةِ النصيرِ عطفَ الواحدَ على الآخرِ "لأنّ نفيَ الوليّ لا يقتضِي نفيَ كلّ نصيرٍ إذْ لا يكونُ لأحدٍ وليّ لكونِه دخيلاً في قبيلةٍ، ويكونُ أنصارُه من جيرتِه"[5]، فكمنتْ بلاغةُ الاحتراسِ في اكتمالِ المعاني، ونفي أيِّ ظنٍّ يردُ على الأذهانِ في نصرةِ أحدٍ من دونِ اللّهِ تعالى.

(1) ابن جرير، جامع البيان: 2/489.

(2) النيسابوري، غرائب القرآن: 5/380.

(3) الاحتراس: أن يأتي المتكلم بمعنًى فيه دخل وطعن، فيُفطن له؛ فيأتي بما يزيل ذلك الوهم ويخلّصه منه، القزويني، الإيضاح، ص: 192.

(4) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/235.

(5) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/695.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني، سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 2 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-53-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 2 : سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-53-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-7984852 بتاريخ 2023/03/10م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»